九公山房易問

侄凝然公來文同述

下經

澤山咸 ䷞ 艮下 兌上

問艮止則感之專兌說則應之至。曰一卦重三上兩爻。三爲艮主。上爲兌主。二體又以艮爲主。蓋艮爲感主。而兌非應者也。咸便是亨。而其利在正。取女

吉者。言取女當如此。蓋女以靜正爲本。男不下女

而女從之。非貞女也。不可取矣。非云如取女吉也。

問咸者感也而六爻皆宜靜不宜動云何曰。天下未

有不待感而動者。不感而動。如從人之女。凶吝從

之矣。拇。腓。股。因初。二。三。爲象。皆居下體。附足以動

者。以個感之淺深遠近。近則深。遠則淺也。如初與

四應。二與五應。所感俱隔三爻。若曰。初與四感。淺

也。然觀拇動。則知其志。已在外爻之九四矣。九二。

待五感而後動者也。今感以腓。凶道也。然以柔居

柔。尚當其位。若居而不動。又可易凶而吉。易皆而

利矣。順。謂順于理。即貞也。非順應之順也。三爲下

體之主。居止之極。是宜以道感乎物者也。今咸其

股。見下二爻欲動。亦不能自守而隨之。是其執操

最卑下也。非以二陰爲下也。

問九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思曰。四當心位。

而以陽居柔。下應初六。居往來之爻。而二爻皆不

正。故兩設其端。若曰以九。則陽剛貞而固矣。如是

則吉而悔亡。以四。則陰柔不振。中無主。而往來憧

憧也、蓋正失而私意擾。思慮之所及、朋從之。其不及者。不從之矣。朋。謂初也。往來、是感應自然的道理。只多了一思。思便憧憧。憧憧便非寂然不動本體。何以通天下之故哉。

問咸其脢无悔云何曰。五居尊位。宜公平普遍感天下矣。而乃咸其脢。感于所不見之處。應二比上。是感其所見也、非此皆其所不見也。感于所不見。則、无私感矣。无私感。故无悔。然亦僅可无悔耳。未便得吉也。末對本而言。蓋以感爲本。則不感爲末矣。

未深許之詞也。

雷風恒 ䷟ 巽下震上

問恒亨无咎利貞利有攸往曰。恒便有亨的理。乃无咎也。不亨。畢竟不是恒。有咎矣。亦有恒而不正者。利在貞。貞則利有攸往也。總是一個恒。利貞。不易之恒也。利有攸往。不已之恒也。

問終則有始云何曰。總是一個恒。終則有始也。且以二體相仍言之。巽終于三。有震陽以始之。震終于上。有巽陰以始之。終則有始。無間隙也。非終其所

始。

問初六浚恒云何曰。浚恒。謂深以恒理求四也。有二義。初。始也。纔與四應。僅謀面耳。僅立談耳。而竟欲傾肝膽。薄意氣。初。又遠也。雖與四應。尚隔二三兩爻。如疎逖小臣。而竟敢斥官壼。問近幸。求四如此其深。則以初居六。昏闇不能度勢。又與巽體善入。所以浚恒而不知變也。

問九三不恒其德或承之羞貞吝曰。以陽居陽。貞正之德所自有。但恐不恒耳。故雖正而羞吝。貞。指陽

剛之德。言非固守不恒也。無所容者。二恰好居上下兩剛之間。而已又過剛。則進退復何據乎。恒則何所不容。不恒則何所容矣。

問九四田无禽曰。田謂初也。无禽者。初柔虛。故无禽也。初以柔虛。故求四之深。亦以柔虛故應四之淺也。象曰久非其位。則發又未盡之意。凡人之欲有爲也。則必其時可爲。而後德至于性命。業至于參兩。若處非其所。雖久奚益。即安所云獲乎。故爲田无禽也。

天山遯䷠ 艮下 乾上

問剛當位而應與時行也曰五以陽剛處中正之位。下應六二。蓋陰道浸長。乃小人得志之時。君子正好委曲隱忍。徐施挽回之用。若一味退避。付之陰陽寒暑自然之運。是與時止了。

問遯以二陰之長成卦以四陽之遯得名遯者陽退也初六言遯而二又不言遯何也曰。初陰。其勢處微。以其逼陽剛而未盛。故亦曰遯。以其在二之后。故曰尾遯也。夫陰。危道也。勿用有攸往。用有攸往。

則過陽矣。二較初陰盛矣。已過乎陽矣。小人處斯時也。用全力以攻君子。執之用黃牛之革。顛撲不破。撼震不撓。其堅固不可言說。四陽只得漸次遯去。二只是一味進。故不言遯也。非如時說初遯宜早。二遯宜固也。與陰長陽消之義不合。

問九三係遯如何曰。三居剛柔之交。以其近陰也。宜遠。以其離陰而陽也。宜速。以其不能遠且速也。故遯爲係。陽志說陰。而陰將變陽。危道也。然二陰柔臣妾也。畜止之而毋令肆志乘權。則吉也。蓋乾三

陽。所以得遯而避二陰之長者。以有九三止之耳。
今二陰止于內而不往。何吉如之。畜非畜養之畜。
養則係矣。夫係遯之有疾厲者。豈獨其心非哉。亦
其力不足也。未爲失制陰之道。但未可大事耳。大
事云何。陽剛爲大。含弘併包。不必畜之。而自无不
畜。則其事大矣。
問四應初五應二似而異何也。曰只是中正不中正
之別。蓋中正之人。其立志原正。志正了。則所動亦
正。無係也。無執也。無好也。不事于外。正在我之志

而已矣。故曰嘉也。謂美于遯也。四之好。幾幾乎係矣。故設小人之戒。

問肥遯與嘉遯似而異何也。曰。三陽皆遯。只以去陰遠近爲義。而遲速因之。由好而嘉。而肥。一步深一步。一步寛一步。好非係矣。猶有情也。嘉則正于理矣。猶有不正之慮也。至于肥。則飄然遠遯。寛綽而有餘裕。無復陰遏陽之嫌。亦無復陽避陰之跡矣。

雷天大壯 ☳☰ 乾下震上

問初六壯于趾征凶有孚曰。初爲下。下爲趾。下謂承三

陽也。始。謂大壯始也。下則嫌于逼。始則嫌于躁。君于于其下也。必卑巽以事上。于其始也。必躊躇以圖成。若征則凶必矣。

問九二居柔得中以陽處陰不正何以貞吉曰。據象詞只重中。中則無過。謂不鼓壯而銳進也。中字該得正字。正字該不得中字。

問九四貞吉悔亡曰。九四以剛居柔。爲不正。必貞則吉。而悔可亡也。下三陽。皆是決陰的。只因去陰遠。不進不得。瞬進又不得。至四與二陰。無復阻隔。一

決便決了四居震始巳是好動的又下乘三陽之力。其壯也。壯于大輿之輹矣。從此上進將爲夬之決。乾之純矣。故曰尚往也。

問喪羊于易無悔曰。四陽皆決陰的。已兩下遇著了。彼以剛來。我以剛往。不至摧陷不止。則有悔。陰到此。只得讓剛了。一以和易樂易處之。則衆剛無所用其壯。而強凌之勢屈矣。喪云者。即莊子啓焉若喪之喪。非得喪之也。四陽正得勢乘權。豈得云喪乎。位不當。謂陰陽之位不當也。陽位長。而陰位消

也。六以居五。則處壯何當乎。上九居壯終動極。故不能退。其質本柔。又不能遂。故无所往而利也。五曰易。六曰艱。易所以知艱也。艱所以喪易也。以五上俱陰。則知易知艱起義矣。總是安其柔而不敢用壯之意。若知旅上九。喪牛于易。則又爲忽易。本義主此矣。

問上六何以象羊以何爲藩曰。卦互兌。全體夾兌。固是。但剛是動的。柔居震極。亦是動的。上六見得四剛者壯。亦從之用壯。是直以已爲羊也。三以四爲

藩四以五六爲藩剛難决而柔易决也壯到上六。事窮理極。再沒去處了。是又直以巳爲藩也。上。下應于三。不能退。謂不能退而得三也。不能遂。謂窮于上。不能遂而成進也。進退皆无所利。若知艱而不進。則吉矣。

火地晉 ䷢ 坤下 離上

問明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。日。日入地下則昏。日出地上則明。謂當貴盛之時也。卦得順而麗乎大明。

是有致主之德矣。謂二也。卦變柔進而上行。是柔遇虛中納賢之君。謂五也。故能躋一世于安寧之域。爲康侯。不但錫馬蕃庶。賚之厚。而且晝日三接。禮之隆也。

問晉如摧如晉如愁如曰。初六爲晉之始。不肯屈抑居下。故進而求四也。而四應不中正。故又摧如也。凡始進必須汲引。四爲妬賢疾能之臣。故摧如也。若守正不進。則吉矣。貞則必孚。設有未孚。亦當寬裕處之。決不可動。則名義以全。故无咎也。夫裕无

咎者。爲居下无位者言之。若有官守之命。而寛裕失時。則又未免有咎矣。此夫子發爻外之意也。六二以柔順中正。志在上進。故進而求五也。而五非所應。故又愁如也。君子抱道。樂則行之。遇大明之主。而不得居位行志。故愁如也。若以正自守。不躁于進。則吉矣。蓋五雖不應。而同德。故始若可愁。而終當受介福于王母也。即指錫馬三接言。謂五必求二也。

問九四晉如鼫鼠貞厲曰。九四以陽居陰。而竊據大

臣之位。是貪。一貪便畏人。畏三陰並進。防其退。畏五不敢進。防其奪也。雖正亦危。況不正乎。謂終必失之也。

問六五悔亡失得勿恤往吉无不利。曰。此所謂柔進而上行也。大明在上。故直曰悔亡。不必如三志行衆允而后亡也。凡為之而責効者。常也。一有計功謀利之心。便非純王之道。必失得勿勞憂恤。方往吉。无不利。或曰。五以陰居陽。宜有悔。故著此戒。

問維用伐邑道未光也曰。謂剛上窮而不足焰。如日

之妥矣。維用伐邑則可。若大明之君。自明以明天下。貞道大光。如日之午。天下何所不照。所云無思不服者也。尚何伐邑之有。

地火明夷 ䷣ 離下坤上

問明夷利艱貞。曰。凡卦只云利貞。在明夷之時。雖守正。亦有許多險阻處。言當艱難以守正。故曰利艱貞也。何以艱難守正。曰。晦其明。

問于飛垂其翼。是垂真翼而不飛。是飛而傷其翼。曰。曰飛。曰行。曰往。皆進之謂也。曰垂翼。曰不食。曰有

言皆傷之謂也。大意云。明而見傷。飛而垂翼矣。君子于知幾。尚不去乎。蓋可以不食。不可以不去也。主人。主我者也。謂四也。于出門庭矣。有言。謂討其去之不可不早也。于飛垂其翼。非垂其翼而不飛也。被傷而垂翼可以行矣。已垂而不飛。則又不必行矣。還是傷其翼。

問渙初柔非假九三之剛徒不可故以三爲馬明夷六二亦柔也以何爲馬曰。六二順體而得中正。自昭明德之君子也。明到至處。即是馬壯。有不必于

外假者矣。拯。則也。拯之速。則也。當拯不拯。當速不速。是爲拂以則矣。非順也。

問九三明夷于南狩得其大首不可疾貞曰。九三。上應暗主。是受傷之切者。然在明體之上。又極剛正。故能向明爲天下除害。得其大首。謂脅從罔治也。不可疾貞。謂非萬不得已。不敢輕舉也。有冀改過遷善意。

問九三處明之極。剛而欲進。然居下也。上九闇主。然居上也。向明除害。將毋蹈逼之嫌乎。雖然行湯武

之事。以其有湯武之志也。有其志而後大得也。無其志。則未必得也。曰。是如此。乃字甚好。

問獲明夷之心獲心意云何曰。獲心意者獲明夷之心也。蓋君子居暗地。近暗君。明傷而心不傷也。即下箕子貞明不可息意。若艱而不能貞明而不能晦。是于明夷之心未全也。獲明夷之心于出門庭。飄然可以遠去。而所全多矣。

風火家人 ䷤ 離下巽上

問家人適初之四女謂離巽二四得正故利女貞云

何曰。正天下易。正家難。正家之父子兄弟易。正婦難。婦正則家正。家正。則天下定矣。而所以正。則本君子修身來。如舜化行二女。文刑于寡妻是也。

問男女正內外即下父母是因男女而又推本父母曰。一家中。須是內外截然整齊。方成家道。這便是嚴了。若曰豈但天下有嚴君。家人亦有嚴君焉。即此正位乎外。正位乎內之父母之謂也。男女以陰陽定分言。父母以主家政教言。

問風自火出家人君子以言有物而行有恒曰。君子

見風自火出。則知天下國之本在家。而家之本在身也。物。即倫理中切實的道理。如父言慈。子言孝。兄言友。弟言恭。夫言制。婦言順。而无一毫傷恩害義之事。本此物以為行。則又有常而不變。如是則修身以齊家。推之國與天下。莫不定矣。

問九三以剛居剛有嗃嗃象比二四兩柔有嘻嘻象介吉凶之間故兩言之曰。嗃嗃。以義勝情。嘻嘻以情勝義。俱是治家使之如此。居下體之極。為家人之長。行與其傷也。寧恭。家與其瀆也。寧嚴。是以家

嗃嗃。悔于嚴厲。猶得吉也。若婦子嘻嘻。則失家

節矣。

問居家是六四與初九爲正應又介九三九五之間

以柔得剛以虛受實故富盛其家否曰。又却如此。

若以居家之道觀之。初閑之。二饋之。三治之。四則

亨其富矣。即記所云父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之

肥也之意。

問象之嚴假之愛上之威如何曰。治家以嚴爲正。到

各得其分處。却又和。二五皆中正。五愛二之柔順

中正。足以助。二愛五之剛徙中正。足以刑也。交相愛。交相嚴也。然又以嚴身爲主。威如。律身之嚴也。

火澤睽 ䷥ 兌下離上

問睽小事吉。曰。凡事同而后有睽。本不同。則非睽也。故睽有吉理。凡才剛者。則可以大事。才柔者。不可以大事。而可小事。小事。六五以柔乘剛。剛大而柔小故也。又人心既去。國勢已頹。一時大段恢復不來。只好少施挽回補救耳。

問象言睽而同彖言同而異何也。曰。同以理言。異以

事言。蓋天下無不同之理。而有不同之事。彖言同。
所以責君子濟同之功。象言異。所以諭君子不苟
同之性。故曰同乃所以異也。異乃所以同也。
問初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎曰。初九當
睽乖之時。以陽居陽。進而見折。故悔。然以陽居陽。
剛足有守。故悔亡。喪馬。悔也。勿逐自復。悔亡也。馬。
所以行也。陽。上行者也。陽動于下。初閒行不得。後
來却行得。故喪馬勿逐自復也。虞翻曰。離爲惡人
四互坎有眚象。初四非正應。然初居陽得正。四。剛

而過中。故四以遇居陽得正。爲元夫。而初以見剛
而過中。爲惡人也。有心相親爲見。偶然相遭爲遇。
此又所謂始睽而終合也。无咎。无惡人中傷之咎。
問二五爲正應二遇主之難五從臣之易何也曰。二
才剛。非委曲求合恐憤裂而不可爲。五才弱。以二
之剛。噬五之柔。故覺其易入也。王尊之也。下當以
分嚴上也。宗。親之也。上當以情親下也。
問三上取義如何曰。離爲月。見也。輿在下。二在三下。
曳輿也。牛在前。四在三前。牛掣也。天髮刑。劓鼻刑。

傷于上。謂上九傷之也。三與上正應。俱是要合的。當睽乖之時。合之不得。則疑生。三不幸陷二四二陽之間。上得毋疑我比陽乎。且傷我矣。上居明極睽極。猜很方深。以其舍正應而比非應也。似汚見豕負塗象。以其求應而不應也。似誕見載鬼象。究竟三何嘗天劓。上何嘗張弧哉。猜疑所結。意見橫生耳。

問選剛云何曰。大凡剛性的人。一發難制。却又易回轉。見人應親附他的。形跡上不甚聯合。遂生出許

多疑來。拿定很毒訐較。與做惡對頭。及至心事說得分明。即渙然氷消。更無些子芥蔕。所以始睽終合。若遇著性柔的人。疑之不露。解之不釋。優游不決。如何得有終。

水山蹇 ☶☵ 艮下坎上

問蹇利西南不利東北利見大人貞吉。曰蹇者。險也。見險而不能止。且陷于險中了。故貴能止。蹇與蒙對。蹇上下體。易則為蒙。蒙險在下。可行而止也。蹇險在前。不可進而止也。畢竟險要濟得。夫子又指

其所之。而避其所忌。若曰。人處蹇難之時。當避危方。西南是極順易的。往之則利。若返其所詣焉。而止于東北險阻之地。是終不得濟矣。何利乎。大人所以濟蹇也。謂二。三。四。利見五也。貞所以濟蹇之道也。以濟世安民爲主。加行一不義。殺一不辜。皆所不爲是也。九五剛明之才。往處坤位。西南得中之謂也。指變體言東北。即現所居險地。謂止於此而不求濟也。故曰道窮。

問蹇蹇云何曰。有云九三六四互坎。蹇蹇猶云互坎

也。有云蹇蹇者才柔不勝其任。蹇而又蹇也。皆予
匪躬之故說不去。有云上蹇是九五之蹇。下蹇是
六二之蹇。又不消說匪躬之故了。看來下蹇字是
蹇難之時。上蹇字是用力。猶云蹇其蹇也。即治亂
曰亂之義。六二如此致力于險難之時。豈躬之故
哉。爲九五也。諒其心而恕其才。故曰終無尤也。天
下事。只論是非。不論成敗。
問來反來連朋來來碩云何曰。六爻以三五爲主。皆
以剛明之才。主蹇者也。餘四爻皆不任蹇之責者。

大蹇朋來謂三也則衆爻俱來而險可濟矣二正應何以不曰朋曰朋則二在其中矣二四陰陽相比三五陽與陽同德皆朋象也蹇之三進爲解之四解以四爲朋至故蹇以三爲朋來也以三之才蹇不能往而有濟而以反爲安其所以與五應而遠不能從五唯反而就二陰則可同往而資其力矣內二陰喜于從陽喜則其志合也故可濟也來連者四比三也四已在險中陰柔不足以濟雖牽連三來則可以濟矣四之陰比三之陽四往遇陽

位貿也大蹇朋來以中節也謂九五能以中正之節感其朋共成正邦之功也非单指二也碩大也剛也陰爲小剛爲大謂三也上與三爲正應上旣得三之助則宜與之共見九五之大人而成濟蹇之功矣先言來碩后言利見者葢得三而後可援五也若以碩指五則下不消又言利見大人矣下卦爲内三居内與内喜之内同初六雖有止險之譽夫子恐其終止補之曰宜待也何待乎待三也三來則同來矣

雷水解 ☳☵ 坎下震上

問解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉曰據彖辭往得衆觀之是以廣大寬平為解難之道坤為衆變坤成震九四趨于西南平易之地則得衆而無難矣豈非利乎此句解義下無所往有攸往正是西南利處也蓋救亂除難一時之事未能成治道也向欲與民休息來復古先聖王之治因多難未能耳今難已解无所往矣古先聖王之治已來復矣何吉如之得中者謂解以廣大寬平為中也

豈尚有未解之事。如有之。謂當解所未盡者不早去。則漸盛不可爲矣。故夙則吉也。無所往。是安靜的。是利西南于無事之時。即有攸往。也是安靜的。是利西南于有事之時。得中有功。俱指九二說。

問解六爻義云何。曰解散天下險難。當思去小人解去小人之卦也。六爻以三爲小人。餘爻皆解之者也。獨初當解始。才柔位卑。不任解責。故其辭寡直曰无咎。但恒二无咎。壯二貞吉。俱在本爻。此在應爻。葢震陽動乎外。藉以解屯蹇者四已爲之矣。初

彼何爲哉惟安静休息而已故直曰无咎也剛柔
際非彼此相濟重在以柔而際乎剛九二剛中乘
道嫉邪君子也當羣陰並用獨能屏去邪媚則善
類集而得中直之士矣此爽舉錯之正道蹇可解
而吉也三狐除六五謂餘三陰也黄矢謂四四剛
爲直居卦之中爲黄也六三陰柔不中爲小人之
尤負小人之事謂六也乘君子之器謂三也以六
居三在下之上是無德而竊據高位者宜負而乘
雖得之必奪之是動天下之兵也我三也戎上也

初六。未便是小人。六爻只初六超然解外。象曰。剛柔之際。義无咎也。其无咎乃在應。豈有相應相佐至此。但初應四。固可无咎。自四觀之。初六陰。非類也。九二。陽類也。九二之至。非應類也。初六之解以非類。非以應也。去其非類之初。則二之類自至矣。相信矣。拇在下而微者。六五柔弱。與三陰同類者也。一向以同類不能去。夫人主而與小人共事。害豈可言。君子既爲解主。又得九二爲解之助。維有解而已。君子何以維有解。有驗于小人。若小人未

退。是君子之未可解矣。雖孚有獨斷意。卦以六三一陰爲主。二獲三狐。四解而拇。五雖有解。皆指衆陰言也。獨三爲元惡。未有嘗攻而務去者。上九旣不爲應。乃其敵也。三以小人而竊據高位。猶鷙禽集高墉上也。上六當公孤之任。藏器待用久矣。解道已窮。此時不解。无解之時矣。用是慨然發奮以解除之。一舉而元惡就擒。猶射隼于高墉之上而獲之焉。則君民無不利矣。象曰。解悖也。悖之一字。其惡著矣。

山澤損 ䷨ 兌下艮上

問損卦辭如何曰。看來是說損下益上不好。損本拂人之事。損下未必大善而吉。未必无過。未必可固守。未必可攸往。損其所當損。唯迫于時勢。无可柰何。以萬不得已之心。行于不得不取之日。上行而下信之。則可以損矣。且損下益上。曷之用乎。如享帝享親。國之大典也。二簋可用享矣。享猶不可過則所以自奉可知。損損下益上。其道上行。謂損下乾。上行至坤。指變卦言。然民貧。君不獨富。損道亦

行于上矣。所謂易之用二簋可用享者。損下以用享。則可也。然則二簋應用有時矣。損剛益柔。損下益上有時矣。此損以虛之。益以盈之。與時偕行之道也。與時偕行者。謂當損之時。當損下。不當損之時。不當損下也。當損而損者。唯正之供也。有孚也。不當損而損者。无藝之征也。違時也。簋。瓦器。所以盛黍稷者。古者享禮陳饋八爲盛。四爲中。二爲薄。

問初應四二應五皆是以陽益陰而初以往四爲益二以自固不往五爲益何也曰。初以剛居剛。少損

之。則可裁度以就四。二以剛居柔。更損之。將至増
悅以狥五矣。故不同也。
問二上弗損益之與同曰。卦以損下益上爲義。弗損
益之。不損下以益上也。初以四爲上。上則自爲上
也。若以六四損其疾觀之。則是二弗損已。乃所以
益四。彖大得志觀之。是上不待損已。而自有以益
人矣。
問六三三人行則損一人一人行則得其友曰。全體
本坤乾兩卦。三陽與三陰。同行者也。損去乾九三

一爻。損下卦上六一爻來。是爲損一人也。一陽行而上。則一陰行而下。是爲一人行也。一人行。得其友者。謂損一人。則比一人也。陰陽偶合。謂三以陰而比二陽。上以陽而比五陰也。繫詞曰。天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。須是比合做一處。才會媾精。才會化生萬物。只須損三以益上。便陰陽偶合。便得其友矣。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。象曰。一人行。三則疑也。一陰一陽之謂一。各致其一。則兩矣。兩則不疑。謂陰不疑陽。陽

不疑陰也。三則疑矣。謂陽與陽疑。陰與陰疑也。然則一陰一陽。豈可主也。推而言之。初與二。三與上。四與五。皆兩相與。此又程傳全爻意也。

問六五或益之十朋之龜弗克違元吉曰。六五下應九二。九二是剛中守正。不肯妄進的。若君尊中順虛巳下賢。則賢能在職。猶或益之十朋之龜。而弗克辭焉。可以迸休而大吉也。若剛愎自用。則九二望望然去之矣。以六居五。故或之也。龜者。決是非兆吉凶。九二剛中。見機決事似之。賢人國之大寶。

故象十朋之龜。或曰。益以五爲龜。人君之大寶曰位。錫之十朋之龜。如託孤寄命。敬奉社稷以從是也。以柔居柔。故亦曰或。

風雷益 ䷩ 震下巽上

問損上益下自上下下與同曰。俱是一樣道理。但損上益下。推開言之。以損益取義。如分人以財謂之惠。故民說無疆。自上下下。以卦變言之。又以上下取義。天道下濟而光明。故其道大光也。

問利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行曰。益之

時。凡有舉動。便無阻碍。便行得恰好。如興學校。制田里之類。葢由二五皆得中正。中則无偏肥瘠。正則无私好惡。有益下之德矣。澤被天下。何慶如之。此主常言。大川以喻險難。如除元惡。恤大患之類。濟川須用木。故云木道也。震陽木。巽陰木。震之道。動而愈出。巽之道。柔而善入。有此益下之才。乃能推行而有濟也。此主變言。

問與時偕行損益同異曰。損與時偕行者。謂時不當損。則不可以有損也。益與時偕行者。謂時當益。則

遂益之也。震巽于時爲春夏。正當天地施生。雷雨益物之時。聖人體之。故凡益之道。有益无損。猶時當慶賞而无刑威也。

問益之十朋之龜弗克違損益同異曰。損五。當下益上之時受下之益者也。益二。當上益下之時。受上之益者也。五元吉。二必永貞而后吉。位有剛柔。分有君臣之異也。十朋之龜。大寶也。或益之。大益也。弗克違。不求益而自益也。

問六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭曰。三

居下體之上。亦受上益者也。但居陽應剛。所處不
中。又躁于求益者也。故益之用凶事。且如生事好
動的。與他一極難做物事。或遺之艱大。或試之盤
錯。經一番動忍。從來許多受用。皆從此出。何咎。然
咎何以无哉。葢天下事。雖極難措手的。若是洗心
滌慮。着實做去。亦未有不益者。即以有孚之心履
正秉公。恊天人。宜常變。行于中道而不悖。孚信在
中。以寸而行。故曰中行也。三于此惟盡道在巳。以
慰上人責成之重。何必告公用信。即告公用信可

矣。益之用凶事。无咎。虛說。有孚中行。正用凶事處。至告公用圭。乃所謂益之也。總是一誠相感。非必陝于公前也。

問利用依遷國是四。遷之初是六。遷之四曰。遷是四遷之初也。坤爲國。損乾之初陽。益坤之初陰也。所謂損上以益下也。依。謂依衆。非依五也。遷國。所以益下也。若非民心之所欲。而奪其安土重遷之情。是損也。非益也。

澤天夬 ䷪ 乾下兌上

問夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往曰。夬決也。決去之謂決。剛決之謂決。以陽決陰斷然去之。一去无不去也。揚于王庭。所以決也。前此陰盛。未敢顯斥之。今君子道長。小人道消矣。揚于王庭者。聲其罪而勿隱。與衆共棄之也。君子之類不合。不足以決也。君子之志不誠。猶不足以決也。以至誠呼號其衆。若曰。勿謂君子道長。小人道消也。除惡務盡。今一陰尚据五剛之上。能无一跌之虞乎。有危道焉。有厲。所以號也。有厲奈何。盡其

在我。先自治而已矣。告自邑。所以自治也。自治。所以決之之具也。天下惟德能治人。而勢不與焉。威武。所以已亂也。威武。亦所以挑亂也。已之不修。而威物。黜也。已之旣修。而威物。黷也。故即戎焉。不利也。告自邑。不利即戎。即戎則利有攸往矣。不往則不決。往則一決无不決也。決決去一陰。即純乾矣。剛長乃終矣。君子滿于王庭。无復有小人矣。故利有攸往也。

問九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍

无咎曰。三處夬之時。獨上應六。爲壯于頄。壯于頄者。助小人爲惡者也。夫當夬之時。而反助小人爲惡。故凶也。初之壯于趾。趾在下而先動之物。壯于趾。自壯以决陰者也。三之壯于頄。頄面顴也。在上發而有威之物。壯于頄。助人之壯。以反决者也。夬九三以剛居剛。可以决陰之君子也。但牽于私比。不果于决耳。若决而又决。不遺餘力。則雖違衆陽而獨與和洽。而其稟稟然恐見浼汙也。若濡其怒忽然不堪于中也有慍。夫如是。則終有以决之而

无咎矣。蓋三之不能不應上者。勢也。三之必欲決
上者心也。故曰夬夬。終无咎也。助上六爲惡。在應
上看出。故與諸解異。
問九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信曰。九
四不中不正。以陽居陰。故止則臀无膚。而行則次
且也。臀无膚者。見衆陽競進于下。居不得安。猶有
決陰之心。其行次且者。失其剛壯不能強進。則无
決陰之力矣。然陽畢竟要進。陰畢竟要決。若能振
起剛強。克去陰柔。牽連諸陽以進。賫力除亂。則其

悔可亡矣。夫初四不應而同德。初若曰。我任壯不勝。而爾諸陽宜牽也。四不中正。雖聞此言。亦必不信。蓋聞言而信。勇于遷善。惟剛而明者能之。四終不能決陰。故不信也。四以陽居柔。已居人後。而又以讓先訓牽羊。失其義矣。牽如牽復之牽。謂連也。

天風姤 ䷫ 巽下 乾上

問女壯是一陰遇五陽爲壯是一陰漸長爲壯曰還是一陰漸長爲壯。陰陽循環。未有剝而不復。夬而不姤者。原一定的道理。聖人以陽曰復。謂陽是本

來的物事。于陰曰姤謂陰出望外。是卒然相值的物事。夫一陰方夬于上。便生于下。自然漸長漸盛。撲過不住。自姤而遯。而否。而觀。而剝。而坤。皆初六之爲也。非壯而何。見得一陰上進。已有敵五陽之意。是女下于男了。不得婚姻之正。故戒勿用取如是之女。

問天地相遇品物亨也剛遇中正天下大行也曰。姤爲遇。說個柔遇剛。五陽便做不得主。月建。一陰月曰姤賓。則陰爲主。而陽爲賓矣。聖人却又于姤字

內。看出天地大道理來。若曰論陰陽消長。則是遇也。不可有。論陰陽稱賁。則是遇也。不可無。夫天地陽用事者也。不得地之陰氣助之。則亢。故天地相遇。則品物咸向于章明矣。以一陰遇五陽。岌岌將消陽哉。四陽若曰。无憂也。九五以英毅果斷之德。遇宅中表正之位。則陽自尊。而陰自卑。天下稜服九五之治化。其道畢竟大行。亦猶天地之品物咸章也。陰何能消陽哉。方說得姤之時義大。

問初六係于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅曰。

初六始生。而將長之陰。其質尚柔。若係于正應。以從于陽。則得陰柔之正。而受陽剛之賜矣。金者。堅剛之物。柅者。制動之主。謂九四也。故曰繫于金柅貞吉也。若乘其方長之勢。以往決五陽。則動而見凶矣。謂未有害君子而已獨免者。初六宜何從乎。以一陰當五陽也。故于女爲壯。壯則可畏矣。五陽之下。一陰甚微。故于豕爲羸。亦不可忽也。中心常存蹢躅。君子其知所戒脩矣。

問包有魚無魚云何曰。初爲魚。魚與四正應。魚固四之

有也。今二與初遇。以陽納陰。包而有之。故二之包中有魚。而四之包中無魚也。如是則二爲主。而四反爲賓矣。此豈四之利乎。故曰不利賓也。義不及賓者。卦以遇合爲義。非道義之義也。先爲二所得。故不及四也。起凶者。已之正應。與他人遇。猶男失其配。君失其民也。雖是爲近而比者所得。畢竟是四不曾下求初耳。非初遠四也。四遠初也。今雖未凶。凶由是起矣。包只是包而有之。非包而耑一。包而制之之謂。于包無魚。說不去矣。

問九三臀無膚其行次且厲无大咎曰。初比二而應四。三介二與四之間。而欲下遇乎初者也。臀无膚。乘二也。謂爲二所隔。故居不安也。行次且承四也。謂爲四所惡。故其行次且也。厲。无大咎。不中不正。而能危厲自處。則可无大咎矣。其行次且。行未牽也。謂三若能違初而牽四以進。則爲能厲者矣。咎于何有。

問上九姤其角吝无咎曰。所在上。善觸之物。姤其角者。謂高而觸物。物物不與之。夫當遇之時。已獨孤亢。

不與物合。是可吝也。然遇本非正也。卽不遇亦未爲失也。遇雖不得其道。而比匪陰柔。吾知免矣。故无咎。

澤地萃 ䷬ 坤下兌上

問萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往曰。萃亨。萃便有亨之理。六爻或有應无應。或當位不當位。而詞皆曰无咎。乃天地萬物之眞情。眞情所合。多吉少凶故也。則萃之所以亨也。坤順兌說。四陰附二陽。原取上下萃聚爲義。聖人却于

萃的道理。看山萃聚天下之道。莫大于有廟。王假有廟。謂仁人孝子。萃聚一己之誠敬。至于其廟。以萃聚祖宗之精神也。故萃聚天下之道非一。至有廟而極也。有廟者。人心所係也。王假有廟者。所以係天下人之心也。而天下因共著于親親之義矣。因共著于尊尊之義矣。故利見大人亨也。大人即假廟之王者也。利見大人亨。則利貞矣。謂九五剛中。而二應之。天下正理。莫利于是也。非正而后亨也。此取萃聚之義。假廟云何。用大牲則吉也。損益

時。二簋可用亨矣。則萃之時。非用大牲何吉乎。兩亨字相應。俱是承有廟之文而言。直至利有攸往。纔推開言之。謂萃時則動无不順也。此取萃盛之義。大象則又取萃多之義。

問初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎曰。初與四正應。理所必孚。陰柔不能固守。而變初志。故有孚不終。謂不能終所孚也。夫不終孚于四。乃亂志于二陰。乃妄萃于二陰矣。然二雖陰。而初居陽。若能毅然呼號九四正應求萃。則即爲

群陰團聚而笑其舍近比而遠應。畢竟妄不勝正。
第勿恤衆笑。獨斷以往。從四則自无不克。矜乎之
咎矣。若字有力。

問六二引吉无咎孚乃利用禴曰。引吉者。謂二牽引
二陰。同心以萃五也。吉可知矣。夫初。亂萃者也。三
嗟萃者也。皆不爲引者也。而二又陷二陰之中。旣
安其類于下。又陰柔无引衆之力。故孚乃利用禴
也。二極中正。中則不偏。正則不頗。孚所自有。乃用
禴者。乃可相牽以從五也。禴。夏祭。聲祭也。夏則隳

盛矣其享以樂爲主五爲陽故利用禴也諸家以
禴爲薄及无此象

問六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝曰三欲萃四
五者也而四五爲初二所附非三之應不得其萃
故嗟嘆也夫陰必得陽而后有功故无攸利也三
與上非應然以同德往而相求以坤順遇兌悅不
至扞格故无咎也以陰萃陰陰爲小故雖无咎而
小有吝也

問九四大吉无咎曰九四以陽居陰不正上比九五

下獲羣陰之萃。无其位而攬其權。此咎之所以歸。故必大吉而後无咎也。大吉云何。率下三陰以萃乎五。而已无遐近之嫌。則大吉矣。不大吉而欲咎之无。得乎。

問九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡曰。五爲萃主。故獨以萃歸之。有位云者。以別四也。爻惟二陽。四以陽居陰。爲不得位。五以陽居陽。爲得位也。得位則四不敢有擅衆之嫌。而已有萃衆之實矣。无咎。夫萃之道。一則專。二則分。故又爲之戒。若曰。爾毋

輕四也。初應之。三比之。正應獨二也。設衆陰有未乎。唯修德已耳。雖有其位。苟无其德。則不可以萃焉。能體元長人而元乎。元之德。能永而不變乎。能正而不偏乎。只修諸己。不責效于人。如是則悔可亡也。謂終必孚也。

問上六齎咨涕洟无咎曰。上六居萃之終。悅之極。萃終而散。說極而悲。理之常也。尚敢悠悠處此乎。齎咨涕洟。未安上也。謂處萃終說極而不敢安也。憂勤惕厲。以保萃也。故无咎也。非求萃不得。窮无復

之而出此也。

地風升 ䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉曰。升進則有亨義。易以陽爲大。九居二。以陽剛。有應于上。故元亨也。凡言大人者。皆陽爻也。升之大人。謂二也。用見。五應之也。夫陽之升。陰之所憂也。用見大人勿恤者。若曰爾五來。爾爲升之主。下九二。其才足以升。爾當用順應之道以見之。毋庸憂恤其升也。陽前進。則吉矣。謂九二以剛中之德。前進以輔乎五。則二

之志將行。有慶而吉也。

問初六允升大吉九二孚乃利用禴无咎九三升虛邑曰。初。以陰柔居巽體之下。上无應與。又爲巽主。如中材之賢。居下位。非遇特達之知。何以自奮哉。而九二剛中。其材足以援引。又當升之任。有進賢之責。唯信從不疑。則可以同二而升矣。陰升爲吉。陰同陽升。爲大吉也。九二以剛中之德。上應六五。故卽其才。孚乃利用禴而无咎也。蓋剛中則能審義以進。非如萃之二柔。疑于進之易。必引吉无咎。

而後孚乃利用禴也。萃利用禴者。謂利用二之陰。從五之陽也。升利用禴者。謂利用二之陽。從五之陰也。禴俱指陽言。九三居得其位。正而且巽。升下上六。上六。坤順之極。不距于已。若升空虛之邑矣。

問升階是人君升進賢臣是六五柔進而上行曰此是下應剛中。所謂六五用見九二之大人也。以陰居陽。必貞固任賢。乃可獲南征之吉。階而升之。如由岐山豐鎬。處九陛之上。而柔終矣。階謂九二也。

澤水困 ䷮ 坎下兌上

問困亨貞大人吉无咎有言不信曰剛之困如此。剛之亨自如也。處坎之險。不失兌之說。時雖困。而心則亨也。亨則正矣。他卦言亨貞。不貞則不亨。亨由于貞也。此卦言亨貞。不亨則不貞。貞由于亨也。若處困之時。而心不能亨。窮斯濫矣。何貞乎。此惟二五剛中之大人能之。剛則有守。中則不邪。斯獲亨貞之吉。而无不亨貞之咎矣。以二體言。二爲坎主。上爲兌主。坎遇兌而成困。則二體居不相謀之地。故兌有言。而坎不信也。兌若曰。爾坎陷。自爲之。豈

由我哉。坎若曰。我遇俯而成困。非爾為而誰為哉。故曰有言不信也。何口上口也。兌生為口。乃窮謂坎不信也。

問致命是推致之致是授命之致曰。推致利害禍福之理。則不以境遇動其心。而后志得遂也。苟不致則死所不至了。不知多少回屈多少摧折。生不作善之志如何遂得。明其理。則授命可。即不授命亦可。亦有授命而非非者。還是不能推致耳。致如致知之致。非見危致命之致也。

問初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿曰。人之體。行則趾爲下。坐則臀爲下。謂初也。株木。有刺之木。不可以坐者也。謂六也。坎底不平。有株木象。今臀在株木上。則膚破血出。困傷而不能行矣。故曰臀困于株木也。使明者出此。猶可圖濟困之方。而初又居柔。處困之底。故又爲入幽谷。謂既无濟困之力。又无濟困之智也。三歲言其久。重智不足避。

問九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎曰。酒食者。飲食宴樂之舉也。君子家食。无飲食宴樂

之奉。故困于酒食也。其道則不可得而困。九五方將以同德而來求。則困于酒食。非所憂也。但當至誠以俟命。如享祀然。不必急于往耳。若躁于求進。則凶矣。夫躁于進。則違時赴功。故凶也。然志在從王。論是非。不論成敗。以義言之。則臣職克盡。又何咎焉。紱者。所以蔽膝也。取行來之義。朱赤色同。但自二言之。爲人主服。自五言之。爲人臣服也。

問六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。曰石。堅硬不可動之物。謂四也。蒺藜。有刺之草。不可以

藉謂二也。三陰不中正。才德不足以濟困。不量力而欲前攻九四。以上成濟困之功。而四陽剛堅不可動。徒取困而已。故爲困于石也。不能前往。則欲退而據所安。而二又剛銳。不可依倚。將見傷焉。故爲據于蒺藜也。三本陰而居陽。自以爲陽也。上六。陰之陰也。則三以上爲妻。上爲宮矣。而六非正應。宜乎入于其宮。不見其妻。而凶也。

問九四來徐徐。困于金車。吝有終。曰自下而上曰往。自上而下曰來。謂四也。四下應初。來以拯初之困

也。徐徐者。疑懼而行、不敢疾速。隔于九二故也。二以剛在下載四。故謂之金車。困于金車者。二有剛中之才。足以拯二之困。初密比之。四之志不行。故困于金車也。夫以已之所應。反而之他。豈不可羞吝。然陰陽相應。正也。九二隔之。非正也。始雖隔而終必合。故曰有終也。

水風井䷯巽下坎上

問井卦詞如何。曰。巽木入坎水之下。而上出其水。所云木上有水也。如泉水在下而上行。故爲井。以象

言乾坤初五相易而成井。坤爲邑變坤爲坎。改邑也。坎水爲井。五剛中。泉實在中而不變。是不改井也。專指五。非兼指二也。以人事言。邑都邑。非國邑也。邑從人建。可改。井泉由地脉所致。豈可改乎。又井泉在此。即欲改邑而不可得矣。詩曰相其陰陽。觀其流泉。蓋古者立邑。必相泉水所在故也。井以不變爲德。若汲則減。不汲則增。便不能給人之求。无喪无得。所以往來井井也。井井者。養也。井井者。養而不窮也。取往來衆多之義。重不改上。謂出治養

人首、即有變通、而于良法美意、一條守勿更。故免得喪、而人人世世蒙其澤也。汔幾也。汔至者、謂去汲水而水將至也。亦未繘井。羸其瓶、謂亦未盡汲水瓶的緶。便敗毀其汲水之瓶。則不能得水矣。故凶。謂治化將成。而復敗也。上三句。言當守成。下三句。言當慎終。又上言井之事、下言汲井之事、

問巽乎水而上水、木上有水、如何曰、巽木入乎坎水之下。得土中之精液津潤上達為木之榦、是巽乎水而上水、故木上有水也。木上有水。便如井中之

水。水本在井底。却能汲上來。給人之養。井以上行爲義。故取象如此。古者汲水以缶。非以木。若以木爲木桶。則亂其瓶。說不去矣。

問井泥井谷井渫井甃井洌井收如何。曰。初處井底。无應。則功不及物。六又陰柔。井以陽剛爲水。陰柔爲土。卽是井下之泥。不可食也。井泥而不可食。卽是久井不見渫治。禽且不向。況人乎。故舊井无禽也。以位言也。推言之。則又爲甘處汗下。爲五所棄之義矣。一說。禽卽擒制之擒。謂无可得而汲也。九

二剛中有泉其德足以濟物但上无其應无汲水之人非井而似谷下流注鮒而已謂初也即有汲取之人以剛遇剛甃爲敝壞所汲之水亦漏于下而不得上出也謂五也二蓋有濟物之德而不逢時者歟三以陽剛之材居一井之半則泥者去注者平此渫治之井泉可食矣而人莫之食謂不得食于人也德未及人而人思其德故使我心惻也惻此水可用汲而不汲也惻其與應者上六不能汲也汲之者其惟五乎五非應也而曰王明此易之

特筆也。五明則汲之以及物。而上下並受其福矣。此蓋專以求賢之責。望當時之爲君者。井甃昔甓而修之。謂井旁之砌也。砌成則舊井完而新之。俾勿壞。所以禦泥而達泉也。六四陰柔。雖未施用。而近承九五。將有汲引上出之功。而无污濁不食之咎矣。此則行潔才高。强于自治之賢也。井至九五。初泥已浚。則三之渫也。二漏已修。則四之甃也。井水甘冽。井道全矣。所謂井養而不窮者。正在此爻。故寒泉食也。冽以言其功也。寒以言其性也。人事

盡而天理現。其斯爲人倫之統乎。物可收成者。則謂之收。如五穀之有收成也。上六處井之極。水已出井。井功大成者也。故曰井收也。若水已出井。而復羃焉。則无博施濟衆之功矣。有孚者。謂其實心實政。以及于物也。有孚則元吉矣。元吉者。易以陽爲大。謂九五也。九五剛中有泉。泉出不窮。往來井井。故元吉也。

澤火革 ☲離下 ☱兌上

問革巳日乃孚元亨利貞悔亡曰甚矣革之難也。天

下事。苟不至物理如水火。人情如二女。聖人敢言
革哉。物理之遞勝也。則革之。人情之不相下也。則
革之。不是小小的變動。是徹底從新做造一番。此
疑懼所由起也。巳日乃孚者。所謂難與謀始。可與
樂成。事久而後論定也。夫物理人情。俱處其極。而
后革之。革之所以致其通也。故大亨。然所利在貞。
蓋革有悔之道。正則信。信則亨。故革之悔亡也。不
正而欲无悔。得乎。甚矣革之難也。

問卦巳日乃孚。爻巳日乃革。如何。曰。卦曰巳日乃孚

者革之已日乃孚也。爻曰已日乃革者。信之已日乃革也。聖人舉動。度越尋常。一時之利害。係爲萬世之是非。出焉。所爭渺忽。過此機非在我矣。故聖人于其革也。不知幾番遲回慎重。只至理可革。時當革。雖一國非之。天下非之。勿恤也。前此未免羣然震驚。革之已日矣。而后聖人之心。始太白也。故曰已日乃孚也。此則革之大者。如湯武革命是也。二爲臣道。臣道无成而有終。不敢爲革之先也。又其革者。不過移風易俗。興利除害之事而已。非有

所謂順天應人。故革之大者也。可以家諭而戶曉矣。可以勤申而謹諄矣。上无以欺乎下。下有以諒乎上。孚之巳日矣。而后革之也。不勞而后人之從革也可久。故曰巳日乃革也。

問九三征凶貞厲革言三就有孚曰。九三過剛離極。使氣任察。躁于革者。故征則凶也。若貞正危厲。議革之言。至于三就。則无凶而有孚矣。貞厲者。守貞正而懷危懼也。以守正懷危之心。詳審衆論。至再至三。有成就而无踈違。則可以自信而信人矣。革

言三就者。兌爲口。其言曰。初則无權无應。不可革而可自守者也。二則有德有應可以革而不可驟者也。汝三過剛不中。又居下之上。是不可驟革。而亦不可避革者也。如是者爲革言三就。謂兌言革之事三。而三則揆其成也。夫就則孚矣。謂可斷然革之而不疑也。故象曰革言三就。又何之矣。猶云即此當革。更何革矣。有孚正根貞厲來。非貞凶雖正亦危之說也。

問虎變豹變如何曰。九五革者也。上六從革者也。時

位有大小。故革亦有大大小焉。九五居中處尊。以大人之德。為革之主。威大力大。損益前王。創制立法。從前廢弛的。振發一番。從前缺陷的。補益一番。氣色何等簇新。有似虎變。其文踈理而炳著。則是湯武革命。變質而忠。變忠而文。文章煥然可觀。故曰虎變也。上六居革之終。九五之革道已成。君子際斯時也。猗歟盛哉。應振發的。九五已振發矣。應補益的。九五已補益矣。其創制立法。雖不能如虎文之炳著。然亦潤色鴻業。黼黻太平。如豹文之蔚縟。

无復昏蒙之錮習矣故曰豹變也豹小于虎炳蔚皆其變得極好但有小與大之分耳

火風鼎 ䷱ 巽下離上

問鼎元吉亨彖曰鼎象也曰故所以革也新所以鼎也夫鼎重器也大寶也法象莫備于鼎國家傳爲守器亨以享上帝上以凝天命也大亨以享聖賢下以凝命令也夫一亨餁之用而至叶于上下以承天休吉孰大于是而亨可知矣夫卦詞元亨凡三大有蠱升也若曰卦材可以致元亨未便有元

吉也。鼎則元吉而亨矣。夫革所以先鼎也。鼎所以繼革也。得之固難。保之亦不易也。六五。主鼎者也。有虛中之位矣。有聰明之德矣。下應九二。又得剛中之輔。故元吉而亨也。卦名鼎。以卦有鼎之象也。易六十四卦皆象。獨鼎云象何也。夫鼎。重器也。大寶也。下陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。其制作形模。法象尤備。顛其趾。非象也。鼎耳革。非象也。折其足。非象也。非象則非鼎矣。非鼎。是止有故可革。而无鼎可新矣。聖人革命。卽須制法。制

法。莫大于祭神禮賓。祭神禮賓。莫大于亨餁。亨餁莫大于鼎。故曰鼎者。以其象也。蓋全乎鼎而爲言也。

問以木巽火亨餁也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨曰。以巽木入離火。煮而熟之。說昇之用。恁地小。自古有天下。纔建國家。便立郊廟。便用牲特以報功。即鑄鼎以爲亨具。鼎蓋祭天之器矣。又推享帝之義而廣之。立國不可以无輔。養聖賢所

以次享帝也。饔飧牢禮。亦必鼎以亨之。而后養道克將。方說得鼎之用。恁地重。巽而耳目聰明。內而巽。極其沉潛矣。而外離。又極其聰明、兩而字。俱相承說。柔進而上行。上行。所以得位也。重上行、得中而應乎剛。應剛。所以得輔也、重剛、方與上不重疊。

問初六鼎顛趾利出否得妾以其子、无咎曰。初。最下。趾也。六。柔不勝任。趾顛也。夫顛厥趾、非利也。因而出否。則利矣。是非得妾以其子乎。夫得妾未爲重也。其重以其子。郎註云因敗爲功。因賤致貴也。或

日以下應四。爲顛趾。說不通矣。得妾句。象中之象。

問九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉曰。九二。剛實居中。爲鼎有實。初求實。故卽也。初求二而二應之。則和。初求二而二不應。則仇矣。故二以初爲我仇也。初六何以有疾。顛其趾。故有疾也。二視之有疾。初則不自以爲疾也。不能禁初之不求。但我能使之不就耳。九二居中以應中。愼所之矣。則初雖齊比。不能就之矣。不能就。則不至失已。故吉也。

問九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉曰。

全體一鼎。此分上下體為二鼎也。上體之鼎。有兩耳。而无足。故九四之鼎折足。下體之鼎。有足而无耳。故九三之鼎耳革也。鼎耳革。即指九三言之。非以六五為鼎耳也。鼎无耳。雖鉉。安用之。又下鼎无耳。則移動不得。故其行塞也。夫六五以昇有耳而利貞。則九三以革鼎耳而行塞可知矣。雉膏。六五也。六五有文明之德。故謂之雉。雖虛中不實。然為鼎主。諸爻之實。皆其實也。不食者。謂三與五非應。五即雉膏。三曾不得而食之矣。陰陽和而後雨。五

虛中。而三上進。陰陽方暢矣。方暢。故方雨也。方雨。將雨也。將雨。則陰陽和合。故厲悔終吉也。三以剛居剛。正而不中。故有不足之悔。三五究必相得。故終吉也。

震爲雷 ䷲ 震下震上

問震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯曰。震本坤體。乾以一陽交于下。上二爻陰氣鬱結陽氣。在內不出。于是震動而爲雷。蓋天之怒氣。所以肅整怠慢。故迅烈必變也。其在人事。則是刑威之敎。循

于天下矣。虩虩。旋顧周慮之貌。當震之來。莫不恐懼。故曰震來虩虩也。莫不虩虩恐懼。便知修其身。省其過。修省。便能保安裕之福。故曰笑言啞啞也。此以見君子安樂。全自憂患中來。譏說安樂便不安樂。而憂患至矣。此二句取震雷驚懼之義。處震之道。當如是也。震驚百里。承震雷爲言。非言雷也。震爲長子。長子正體于上。將所傳重。出則撫軍。入則監國。威嚴震驚百里。古者公侯地方百里。卽其義也。匕鬯。奉宗廟社稷之盛者也。威嚴行于百里。

則主器得人。可以奉承宗廟社稷。彝器粢盛。守而勿失矣。此崙取震爲長子之義。震所以繼鼎也。諸家俱主雷說矣。

問六二六五與同曰。初四俱爲震主。二五俱當其鋒。但初九方剛上進。處震之始。其勢莫遏。二乘危也急。故有大喪貝之事。坤爲喪。三動成離。離爲蠃蚌。爲貝。喪貝所以厲也。爲之柰何。互艮有陵。絫躋于九陵以避之而已。不躋則是逐矣。逐之所以求得也。勿逐七日得。則又不必逐也。初陽雖剛。而二乘

順中正。不觸其忌。故勿逐七日獲也。自二至上。又自上而二。七數。故曰七日也。五乘四也。四雖陷重陰之中。其以陽剛來也甚厲。厲則宜有喪矣。其遂于柔而泥也。來而又往。則其厲猶緩。故大无喪。而且有事功也。事謂中也。能不失中。則不至于喪也。

億。大也。大无喪。則知億為大。而非度矣。

問上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言曰。上六陰柔。又處震極。故其志氣殫索死復存。而目亦瞿瞿為之動也。如才量短弱的。

一過大變故便徬徨消阻。无主而亂矣。夫處震極而猶行焉。凶其宜也。然尚幸四陽之來緩耳。若能震懼于未及躬之時。而于及五之際。先事而預防焉。則亦庶乎無咎。然亦終不免婚媾有言者。近于五。而无應于三也。有言如何。三若曰。我才柔而位剛。尚行以避之。爾以陰柔處震極。乃欲有征乎。征則凶必矣、甚矣防之不可不預也。

艮為山 ☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎。曰。人一

身皆是動的。惟背是止的。天下之理。皆有當止之處。于其所止而止焉。是爲艮其背也。夫人不能得所止者。以有此身也。耳目口鼻之欲。熾然點見。已不見止矣。君子靜也。耑純粹宅中。而一切己私不以汩其本體。是爲不獲其身也。身與理反。有理則不有身矣。人不能不與物接。是爲行其庭。則行于有人之地矣。行于有人之地。便是感。便不能无應。聲色臭味。雜然並陳。何以廓然與物相忘乎。非避而去之。則迎而與之矣。皆是見其人也。君子動也

闢一切世情不以關心人與理反見理則不見人矣內外兩忘反之人生而靜之初絕无虧欠何咎

問艮其背曰人通身是動的物事只背是止的物事艮止也艮其背艮其止也艮其止止其所也所謂當止之處如父子止于恩君臣止于義是也天下萬事萬物只是這個道理除却這個道理便囂然雜亂非止矣聖人恐人認止為止不知行亦為止故曰艮其背不獲其身又曰行其庭不見其人將止而止止也將行而行亦止也如初六以柔處下

動之先者也。不止而行。失其正矣。六四。以六居四。屈而不伸者也。謂身者。伸也。躬者。屈也。不止而行。則不能止諸躬矣。六五居尊得中者也。然以陰居陽行而不止。則有失言之悔矣。皆時止而止。故艮其趾。艮其身。无咎。艮其輔。悔亡也。如六二艮其腓矣。而不拯其隨。則以陰柔狥物。而不能行。九三艮其限矣。遂至列其夤。則以陽剛絕物。而不能行。非時行而行。故心不快。而厲薰心也。三上俱成艮之主。然三界乎四柔之中。有限之象。列其夤之象。獨

上九在艮山之極。剛徤篤實。所謂止于至善者也。聖人以爲非形之可拘。故曰敦艮言也。其于悔亡一先咎之詞異矣。

問六二九三爻義如何。曰。腓隨股以動者也。艮其腓。則不隨股以動矣。股。謂三也。三限是腰膂。膂在腰下。而股上。正屈伸之際。九三以陽居剛而不中。艮其限。則不得屈伸。謂自限以下。止而不動。自限以上。雖精氣壅遏。勿隔矣。夤。夾脊肉也。渾身精氣。由之貫通者也。艮限。則上下隔絕。脊肉兩邊分裂不

聯屬矣。心處中。背處陰。貪在背與心密相向。裂其貪。則憂危之厲。薰灼及其心矣。拯之如何。以二之中正。救三之不中。與物咸宜。无復過剛而已矣。如是則其心快。不如是。則其心不快也。兩爻是一意。

風山漸 ䷴ 艮下巽上

問漸卦彖義云何。曰。天下萬事萬物。進莫不以漸。其大莫如婚姻。漸有女歸之象。女歸有漸之義。故漸如女歸吉也。聘則爲女。奔則爲妾。六禮備而後婚姻。是乃所爲漸。是乃所謂貞也。故曰利貞。蓋貞所

自有非以爲戒也。漸。進也。漸非進。漸之進也。謂以漸而進也。故女歸吉也。進得位。進以正也。可以正邦。故有功也。進以正可以正邦者。所謂一人正而天下无不定也。非五居尊位。剛而得中。能如是乎。夫天下萬事萬物。未有不動。動未有不窮者。盖動則躁。躁則折矣。動而不窮。惟漸爲然。止乎下。而巽以行之。是以動而不窮也。進得位。統言剛柔。剛得中。单拈五言。

問鴻漸于干小子厲有言无咎曰。鴻之爲鳥也。來有

時。而飛有序。有漸象焉。六爻由于。而磐。而陸。而木。而陵。而遠。皆自卑漸高之義。于水草近岸處也。漸于干。出于澤矣。然猶未離水也。故危厲不安而有言也。小子。即初六也。陰才至弱而上。无應援。體又窮下。以位。故謂小子也。處危厲之時。故有言。有言如何。若曰。我志上升。安能抑抑久處此乎。此不得志于時者之所爲也。雖不平有鳴。而于漸之道无咎矣。

問九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇曰。

三處艮體之上。自于干。于磐而進至于高平之陸。可謂漸矣。但九三以陽居陽。過剛不中。而進至于高平之陸。則未能安處俟時。故夫征不復也。夫。陽也。即三也。上无應援。說四之陰而往比之。從陰之類。則不反陽之類矣。故曰不復也。醜。類也。謂諸爻也。諸爻皆善。三獨失正。爲離叛群類矣。婦。謂四也。三說四之陰而往比之。則四得三之陽爲孕也。孕而不育者何。夫婦之道。正感則得時。故孕而育。私交則未必得時。故孕而不育也。失其道。失其正感

之道也。凶云者。不復本爻凶也。不育則貽咎爻凶矣。夫以陽剛過中。无適而可。利禦寇而已。于漸之道弗利也。陰陽以相比爲順。順相保者。謂合陰陽之力以禦之。相禦則相保矣。

雷澤歸妹 ䷵ 兌下震上

問歸妹卦彖如何曰。歸嫁也。漸少男取長女而歸之。歸妹。少女從長男來歸也。歸妹吉禮也。故彖曰歸妹。天地之大義也。天地不交則萬物不興。歸妹人之終始也。却被說而動。累壞了。故征凶。无攸利也。

夫說而動。豈獨男之過哉。所歸者妹也。征凶者。合陰陽言之也。二四以陽居陰。男不正。從女也。三五以陰居陽。女不正。從男也。位皆不當也。如是則男爲賓。女爲奔矣。故凶也。无攸利。嵩責陰也。上卦六五乘九四。下卦六三乘九二。是陰唱陽和。女行男從矣。推而言之。則爲臣制君。小人制君子。

尙得謂有人類。有世界哉。故无所往而利也。

問歸妹六爻義如何。曰。初處最下。女之歸。卑下自居。娣之象也。娣者。對嫡而爲言也。娣媵之道。不足以

與行。承嫡而後行。猶跛者不足以與行。係人而后行也。若娣媵肆行无忌。則進逼于嫡矣。初雖在下。而九有陽剛之德。夫陽剛。女子賢正之德也。能守卑循禮。則嫡媵之分明而吉矣。凡人瞪目相怒爲反目。則不能視。不反目。則雖眇而能視矣。九二陽剛得中、幽靜之女也。其利宜于如是之貞。蓋幽則必正。幽者。至靜而不可動。貞者。至潔而不可渝。皆九二之才。所自有也。如是則无反目之嫌。而夫婦之倫正矣。六三陰柔不中正。又爲說主。无德之女

也。无德之女。人所不取。故歸妹以須也。須。待也。未有所適也。夫以六居三。柔而尚剛。其躁妄之心。不能從容以擇良配。急于從人。則雖反歸爲娣。亦甘之矣。九以陽居四。兌之終。而震之始。不急于動者也。能全其妹之正。故歸妹愆期也。夫女子有陽剛之德。人所願娶者也。歸雖愆期。而待歸有時。待得佳配而行。非終不歸者矣。五柔中。下應九二。爲屈尊貴之體。從人者也。有王姬下嫁之象。故曰帝乙歸妹也。夫容飾以說人者。娣也。五。君也。豈以容飾

爲事。故曰其君之袂。不如其娣之良也。月。陰精。群陰之主。幾望。則其光盛滿矣。以尊貴之女。不事容飾。唯謙降以從禮。女德之盛。茂以加此。故爲月幾望之象。在小畜中孚。以位言。位幾望。則亢矣。婦妹以德言。德幾望。則盛也。以之宜家。何吉如之。承筐刲羊。古者婦歸見廟之禮。三六不應。故女无承筐之實。士廢刲羊之儀。則是未嘗告廟。夫婦之禮不成也。非真无實无血。只未承未刲耳。于時爲已過。于婚爲不終。何所利。

雷火豐 ䷶ 離下震上

問豐卦彖云何曰。豐便有亨義。何以豐。唯王至之。謂王者出許多作用。以有此豐也。豐不是現成的。是王者做造來的。之字宜玩。非謂王者至豐之時也。豐之時。治之豈易。謂爲可憂慮。宜如日中之盛明。廣照无所不及。然後无憂也。此主程傳。照下宜照天下說。不可過中。則夫子推卦詞言外之意也。照天下全是明。明則有見豐之識。由明以動。又有致豐之才。明以資動。故豐也。不曰王至而曰王至之。

謂王者至此一個豐大的時節。所尚者。皆豐大的事。故至之也。勿憂宜日中。日到了正中。自然照遍天下。宜云者。謂當擴其聰明。凡天下之幽隱畢照无遺。如日中天。以照天下。乃爲宜耳。如是則可不必憂矣。日未中。不足照天下。日纔中。便昃。月纔盈。便虧。天地未有盈而不虛的。與時未有息而不消的。而況于人。未有豐而不衰的。況于鬼邪。未有伸而不屈的。此所以日不可過中。豐不可過大也。到此方說到保豐意。

問六二九四與同曰。六五暗主在上。二應而四承之。故皆曰豐蔀見斗。二爲明主。又中正。若遇陽剛震動之君。則功可成也。而六五陰柔不正。非能動者。二于是獨明无資。明衰而反暗矣。故爲豐其蔀。是以日中見斗也。豐蔀者五也。見斗者二也。往者二往而求乎五也。疑疾者何。五若曰。是嘗我以動者。而我動乎哉。唯二以至誠感之。則可以動矣。二虛中。有孚之象。故可以發志也。四陽剛爲動主。必資明而后有功。今遠于明。而近于五。爲豐蔀見斗。則

是終于暗而不能動矣。夫初四。以剛應者也。四如之何。唯資在下同德之賢。恊力相輔。則可以動而致豐大之功矣。二五正應皆中。中孚又所自有。四近幽暗。而身又不中正。故必須資人同往。一則取諸巳。一則資諸人。此其所以異也。

問九三居明極陽剛得正何以較三四其昏暗更甚

曰。只是應的上六。忒不好了。故帶累得如此。右肱。謂上也。三資上爲用。上旣昏暗。不足有爲。故三爲折右肱矣。然非三之咎也。

問上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿

凶。曰上豐極動終。居一卦之上。爲豐其屋。六陰柔而蔽于晦。爲蔀其家。高亢。則不能屈巳下賢。陰柔。則不能來陽剛之助。九三雖正應。豈肯爲之用哉。爲闚其戶。闃其无人。至于三歲之久。宜知變矣。而尙不見人。益終于晦而不動者也。故凶。夫世之據富貴利達而自高者。以爲豐厚巳之屋也。不知適以蔽其家而不光。豐其蔀。是以闚其戶。闃其无人也。社稷旣亡。宮室曠虛。自此三歲。豈復覿其家有

人跡乎。凶孰大焉。

火山旅 ☶艮下 ☲離上

問旅小亨旅貞吉曰。旅。外也。暫也。故雖亨而小。勿謂旅外而暫也。必貞而后吉。再言旅者。旅之時義大、矣哉。貞即柔而順。止而明也。

問初旅何爲取災曰。初六當旅之時。最處下極。其負販之旅乎。走南北。筭錙銖。鄙猥瑣細。无所不至。豈得已哉。蓋由質既陰柔。又處窮下。故致此災耳。災者。疾也。非心之所樂也。非災殃也。旅之才之位。故

瑣瑣也。瑣瑣卽其災也。非瑣瑣之外。又有災也。
問以旅與下其義喪也曰。喪其童僕云何。主僕以義合者也。以旅之時與下。其義喪。故其童僕喪也。以旅與下此句處。非以旅之時。而與下之道如此。義當喪也之謂。
問九四旅于處得其資斧我心不快曰。縱在旅邸中。亦須得個安穩房舍。纔可久可暫。旅于處。只是暫假一宿的意思。雖未焚次。終不若二之行卽次也。人在旅邸中。資斧以稱用也。而童僕亦其倚仗之

人矣。得其資斧。雖勝喪童僕。以覩二之懷其資斧。獲童僕者有間矣。二以柔居柔。四雖剛而居柔。又在上卦之下。猶爲能用柔者。而相去若此。此九四心之所以不快也。快云何。如二而已矣。

問六五射雉一矢亡終以譽命曰。此指各爻而言。謂二也。二五正應。然皆陰柔。相應而不相與者也。五離。有文明之德。當旅之時。二往求之。求之而不得。故射。以艮剛遇離虛。故爲射雉也。艮一剛在外。而二用之。用之而亡下。猶云用去一矢也。一矢亡者。喩

有損而小也。雖有于火之費。所喪不多。終有聞譽祿命之吉矣。聞譽者何。聲極有聞。謂得處旅之道也。祿命者何。旅即次。懷其資。得童僕是也。上逮者。二以五爲上也。五文明之德。柔得中。順而明。是又五處旅之道而已矣。

問上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。曰。次者。旅舍也。巢者。旅家庭也。三與上无應。而俱處剛。三承離。爲他人焚也。上離極自焚也。三焚次。猶有家可歸也。上焚巢。則併无家可歸矣。晉曰肇牽車

牛遠服賈。牛所以致遠也。夾童僕。无倚助之人。牛尚在也。夾牛。則併无載重之具矣。欲歸无處。欲行无資。泣不卤也。

巽爲風 ䷸ 巽下巽上

問剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小有亨利攸往利見大人曰。二五以陽剛之德。巽乎中正。則不過不偏。而剛之志行。蓋統論六爻以二五之剛爲重也。此釋利有攸往之義。初四順二五之剛。則不失以卑從尊之分。蓋以從陽爲陰之利。不從陽。

不利矣。此釋利見大人之義。

問九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎曰。二當巽時。以陽居陰。而在下。過于巽者也。古者尊上坐于牀。卑者拜跪于牀下。即其象也。夫下之于上。踈之于親。至懸絕也。而下欲有以動乎上。踈欲有以動乎親。唯用卑巽。告以誠意之所在。惟用過于卑巽。告以誠意之衆多。如是。則忠順不失。而物可格矣。故吉。无咎。史。謂祝史。巫。謂巫覡。皆以誠意接鬼神之人。紛若者。衆多之貌。總是九二柔順得中。不然。

則以過巽爲諂矣。

問九三頻巽吝曰。三以陽處剛。不得其中。本質先露了。居下之上。又有亢人之勢。原是不肯巽順。不能巽順的。然雖不中。却也得正。居兩巽之間。一巽未盡。一巽復來。比柔則不忍不巽順。乘剛又不得不巽順。故頻失頻巽也。夫當巽順之時。行巽順之道。君子羞其行之變。而未嘗不傷其志之窮也。

問六四悔亡田獲三品曰。初四无應。對照取義。初居最下。承剛而无乘剛。雖无進着。還有退着。但加些

果决的意思。如武人之貞。則可以進而不退矣。而可不决之謂疑。一定不亂之謂治。四以一陰隔重陽之中。承乘皆剛。進退兩无所據。豈不有悔。四于此。只是一味巽順。巽以事上。巽以臨下。故决陽之悔亡也。豈但悔亡。且有獲焉。田。武事也。初利武人之貞。四之田獲。獲而且多。足供三品之用。則武而有功者矣。益順剛。則反得陽剛之助。資其才力以濟天下事。豈獨田然哉。

問上九巽在牀下喪其資斧貞凶曰。上九陽剛。資斧

所自有。陽實。資也。剛斷。斧也。資以言乎富也。斧以言乎貴也。富貴至上九極矣。夫當巽順之時而勢位如此其極。惟以貞道行之。剛不過亢。柔不過靡。斯善矣。乃巽不知變。富貴之念重。而廉恥之念輕。得而患失。卑汚苟賤。无所不至。是爲巽在牀下之象。以爲富貴可保。長爲我有矣。不知巽愈過。道愈卑。雖得之。終必失之矣。故又爲喪其資斧也。資喪。則其家貧矣。斧喪。則其身危矣。在正道爲凶。非雖正亦凶也。夫二上皆以剛居柔。俱爲巽在牀下。二

吉上凶何也。則以二得中。上則位與中俱失故也。

兌爲澤 ䷹ 兌下兌上

問初九和兌吉曰。若是一味陰柔。畢竟不是和須是有箇陽剛的意思。方是和兌者。說也。說字該不得和字。和字却該得說字。和兌者和而說也。非流而說也。兌義方說得澤全。初九爻位俱剛。本質先好了。故无係于三。有資于二。主張在我。圭角不露。只見得他謙退遜恭。爲樂易之君子也。故和兌吉也。

問二五剛中皆曰孚二吉悔亡五有厲何也曰。九二。

自孚也。陽剛克實。確守不拔。不爲物誘之爲孚。六五孚于人也。失陽剛之德。偏係于物。而妄信之之爲孚。九二承比乎三。則有悔。惟有剛中之德。不近孚乎三。而上孚乎五。故吉而悔可亡也。九五居尊中正。只是上比于陰。故又爲設戒。若曰五。兌之君也。以九居五。何等陽剛。何等中正。斷无有惑上之事。況君臣同德。二既舍三而說五。五豈反舍二而說上乎。但五方比上而上復引之以爲說。萬一不察其害已。而妄信之。則將見剝于陰矣。夫剝剛。則

剛危矣。五位正。而所說不正。故至此。甚矣防之不可不早也。

問九四商兌未寧介疾有喜曰。位柔則易惑于私。故商兌未寧也。若是實見得九五中正可從。六三柔邪宜遠。則不消商度去就了。商兌未寧者。還是說三之意多。而說五之意少也。故揣揣靡定也。然爻本陽剛。故能介然有守。而疾邪不還也。夫疾三。則喜五矣。

風水渙 ䷺ 坎下巽上

問渙亨王假有廟利涉大川利貞曰。世道當渙散時。便曾斂聚。故亨。而收拾人心。是亨渙第一着。人心既收。方可冒艱險而施經濟也。然所利在貞。貞者。九五主渙。陽剛中正。何等貞。又得剛來居二而不窮。中也。柔得居四。正也。剛柔往來。以上同九五。以共成輔助之功。故以之假廟。則鬼神通。以之涉川。則艱險濟也。故亨。上同。兼剛柔言。王乃在中者。謂王者親至廟中。聚已之精神。以格祖考。非虛文也。人莫不反本。此是收拾人心大機括處。

問六三渙其躬无悔曰當渙之時能濟渙者以有此躬也躬在險中渙如何濟得且如同在井中如何救得井中的人三雖居下之上猶在險中也是必渙散當身之坎陷而后悔可亡矣六三陰柔又不中正欲出險而未能必資上九正應陽剛之力而后險可出也三處險內而應在外應外則有所扳緣而出險險出則渙可濟故无悔也上下應乎三爲應在內應內則有所係累而不能出但以陽剛處渙之外又居巽極故渙其血則去渙其惕則出

也。三陰爲血。應三陰爲惕。故三以應上爲善。而上以不應三爲善也。

問九四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思曰四。陰爻也。初。三。亦陰爻也。同爲陰。故四以初。三。爲群也。初。三。陰柔險陷之小人也。不渙散之。將壞吾濟渙之功矣。渙其群者。四出坎險之上。又巽順而正。是能不溺于所私。用大力以渙散其群也。夫群小方在朋比。而四獨能散之使不聚。其功甚大。故爲大善之吉也。夫如是。小群雖解。大群雖聚矣。故又爲渙有

丘也。丘。聚之高也。高則爲丘。謂五也。而四能散其
朋比。歸于五。以成其高也。平則爲夷。謂下二陰。初。
與三也。六四獨能如此。非初與三。等夷所及也。夫
初。三。思所及者以爲四。僅能渙其群已耳。至渙之
乃以聚之。爲渙有丘。則非初。三。思之所及矣。
問象曰王居无咎正位也曰。居即位也。居王者之位
故曰王居也。大號。王之大號也。何以渙汗之而不
及。雖有其德。苟光其位。不敢渙大號焉。雖有其位。
苟光其德。亦不敢渙大號焉。渙汗其大號。則以渙

王居。王居无咎。則以正位也。正位云者。九五以剛
中柔順之德。而居尊位。是以渙汗其大號而不反
也。非居積之居。與正位說不去矣。

水澤節 ䷻ 兌下坎上

問說以行險當位以節中正以通曰。且如人情。只嘗
說去。沒個阻攔。流弊曷可勝言。說以行險。則遇難
而止矣。五居尊位。而陷險中。知節者也。又下三爻
不節。最先受節者。四也。以上承九五。則又不可不
節者也。故曰當位以節也。夫當位則大中。節則通

矣。節。取其止也。通。非節也。人知節之非通。而不知通之爲節也。故曰苦節不可貞也。

問制數度議德行云何曰。數度謂尊卑禮命之多寡。制云者。謂立準于此。使人循行以有節也。德行。如忠孝慈信之類。所謂尊行可嘉者也。然不可過。議之使得其中。而无苦節之事也。

問初九不出門庭九二不出戶庭兩同曰。只通塞二字。盡初二之義。通塞在時。出處在我。初之時宜塞。則不出爲是。二之時宜通。則不出爲非。初九陽剛。

志在上進。得正。則進必當可。但居節之初。風俗未至大敝。人心未至大潰。无故而興得已之節。將必至眷眷多故而不可爲。又二陽蔽于前。雖欲出而不能。然奮應于四。即欲出而不敢。此正時之未可通。但能硜硜固守。恬退无銳。不出戶庭。則可以无咎矣。九二上應九五。雖非剛柔正應。若以同德相求。則可資以成節之功矣。此可以出者也。處柔位。則无競躁之虞。臨兌口。又闕登進之路。此又可以出者也。可以出而不出。是知塞而不知通。爲不出

門庭之象。付理亂于不問置君民于度外。何凶如之。朱子曰。不出便是凶。不是别更有凶。得之矣。

問安節甘節苦節如何。曰。安節者。安行其節。而不改變也。六四得位。上順于五。但能安行之。而不改變五之所爲。則何所不通。故曰安節亨也。甘節者。其節之道。甘美而不苦也。九五得正履中。爲節之主。即彖所謂節以制度。不傷財。不害民也。爲節至于无傷害。則是不苦而甘。所以得吉。故曰甘節吉也。苦節者。苦其節。太過而難行者也。凡物過則苦。味

之過正。形之過勞。心之過思。皆曰苦。苦節則違性情之本。物不能堪。故固守則凶也。雖過于節。猶愈三之不節者。故雖有悔而終亡也。安對變遷言。不對勉強言。

風澤中孚 ䷼ 兌下巽上

問澤上有風中孚君子以議獄緩死曰。中孚之世。好生洽民。孚于上。不犯有司。孚于下。不得已而聽獄。必非故犯。過失宜矜。故君子議其過失之獄而緩其當死之刑也。澤上有風。感得水動。議獄緩死。感

得人心動。此則取象之意矣。

問九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

曰。鶴。陽鳥。謂九五也。九五。居四三重陰之上。猶鳴鶴在陰。幽遠不聞之處。而其子在下。從而應和之。謂二也。蓋九五。君。有父之義。九二。臣。有子之義也。若以子指五。謬甚矣。夫五以誠感。二以誠應若此。五若曰。吾有好爵。敢自私乎。吾與爾賢者分散而共之也。靡。謂散也。如字。五爲君位。故以爵言。五君中。故以好爵言。

問六三得敵或鼓或罷或泣或歌曰。六三居下體之上。以臨巽也。故曰敵。爲悅之極。故曰歌。鼓與悅。三所自有也。其所交孚在上九。爲得敵。于是或鼓。又或罷矣。或泣。又或歌矣。方鼓而前。以臨巽。遇上九信之窮。又罷而止也。夫罷而止。則繼以泣矣。何泣乎。悲其不能鼓而前也。然以位居說極。故又樂而爲歌也。三四皆以虛中爲成孚之主。爻位本好。却被上九帶累了。故搖搖不能自主如此。若能舍上九以從剛中之二五。則无此累矣。或曰。三陰柔不

正。故有此象。

問六四月幾望馬匹亡无咎曰。四。近君之臣也。位盛矣。而以六居四。居柔得正。德又盛矣。爲月幾望之象。駸駸乎逼五哉。初方信四。自非絢主之賢。鮮有不植交者。乃四一意遠絕之。以中孚事五。德位雖盛。而无危疑之咎矣。月望則盈。幾望則猶可持也。持之如何。曰。公而忘私。則庶乎其可矣。

雷山小過 ䷽ 艮下震上

問小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜

上宜下大吉曰小過亨。小者過而亨也。不過。反不亨。過而亨者。過而后亨也。過便是正。過便是過之利于正。不失時宜之謂正。不失時宜之正。故亨也。凡卦云亨。又必利于貞。不貞則不亨。小過之亨。亨于貞也。可小事。如云些小事還可以過。如過于厚。過于慈之類。若大事。則所係綱常節義之重。禮義廉耻之大。此豈可容過者。故不可大事也。雖然若能善于自處。辨尊而居卑。勇毅而不進。如飛鳥遺之音。卦全體有飛鳥象。飛鳥何以遺之音。身在過

極。弗遇過之者。已上而弗遇乎陽。反過乎陽也。過動而不知止。如鳥過飛而不知止。離之爲言羅。必罹乎繳網。所以凶也。災。天凶。眚。人凶也。

水火既濟 ䷾ 離下坎上

問既濟亨小。小亨就是曰。既濟。是已濟了。又是无所不濟之義。這便有盛極將衰的意思。即亨亦小耳。至彖方解明之。曰。既濟亨者。蓋小者亨也。經文不必倒亨字。既濟亨。不必添小字。正見古文錯落處。

問初九曳其輪濡其尾无咎。曰。輪。車所以行也。車若

行到康莊大阪。遇阻礙處。却有傾躓之患。倒是之使不遽進。雖然行得遲緩些個。傾躓之患免矣。狐之度水也。昂其首。掉其尾。而后能濟。汔其尾。然云水已淹着尾了。掉轉不來了。如何濟得。便也不肯強濟了。尾雖濡。首未濡也。雖不遽濟。終可以濟也。故亦曰无咎也。直至濡其首。則溺矣。故凶。

問六二婦喪其茀勿逐七日得曰。六二以文明中正。上應九五陽剛中正。宜得行其志也。但五承乘皆陰。方溺于上四二陰之間。未即應二。故二有喪茀

之象。夫喪其茀。則不可以行也。喪其茀。而猶行焉。
則寡廉鮮耻之婦矣。故戒勿逐也。卽逐之。亦未必
得。勿逐。故七日得也。夫七日得。則又不必逐矣。二
五中正。有必合之理故也。自二反覆數之。歷七數。
又値本爻也。
問六四繻有衣袽終日戒曰。六四處濟道將革之時。
承乘皆剛。柔不能敵。將有破裂之患。如在舟而漏
矣。舟漏。則濡濕。所以將濟者。有衣袽也。蓋衣袽。所
以備濡也。卽无漏。亦不可忘衣袽也。亦不可謂衣

袽已備而不戒也。水災至而不知。則雖有衣袽。不及施矣。故宜終日戒也。

火水未濟䷿坎下離上

問未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利曰。未濟非不濟也。有亨之理。唯五居尊位。柔而得中。方纔濟得。蓋柔則不失之躁。中則不失之懦。故亨也。既濟之后必亂。故主在初卦。而亨取二。未濟之后必濟。故主在上卦。而亨取五也。未濟之時。必須宏才鉅畧。方能出險。若小才居位。不能拔難建功。事同小狐。雖

能涉水而无餘力。幾登岸而濡濕其尾。豈有利哉。謂初六也。初。位小。六。才小也。故曰不續終也。謂欲濟之而不能也。非少年新進。不度其才力而妄進之謂也。雖不當位。剛柔應也。則指通爻言之矣。

問既未濟濡其尾如何曰。既。初九居陽。有濟之才矣。而時又既濟。少妄動。又不濟了。濡其尾。不濡其尾也。謂不敢輕濟也。未。初六居陰。无濟之才矣。而時又未可濟。未可濟而濟之。是濡其尾矣。謂不能濟也。極卽終窮之意。彖曰。不續終。正指此爻。非不敢

之謂矣。

問九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國曰。

九四近君之位任濟之責者也。而以九居四則陽剛又所不足。故勉以貞吉也。貞固謂陽剛也。貞則吉而后悔亡。不如是。則悔未必亡矣。以剛濟柔。須是震動一番。伐鬼方。則震動之大者。三年。則又震動之久矣。用伐鬼方三年。有賞于大國。則庶乎濟矣。必三年而后行賞。甚矣濟之未易言也。然則濟天下事者。豈陰柔所能勝任哉。既濟。九三以陽居

陽。恐躁于動。又旣濟之世。不必于動。故戒之云云。

問上九有孚于飮酒无咎濡其首有孚失是曰。上居未濟之極。事機漸漸將轉動了。九剛。若再躁決了。反中激烈之禍。自信之謂乎。謂有主于中而不亂也。上九。實見得天下事何可爲。主于中而不亂。當斯時也。夫何爲哉。于飮酒可也。飮酒者。飮食晏樂之意。一以見物窮自返。不須人爲。一以斂才靜學。以免決烈。故无咎也。又爲之戒曰。若是恃陽剛之才。急于求濟。則如一涉水。不量淺深。濡其首矣。

濡其首。則溺矣。夫所謂主于中而不亂者。
失是矣。失其可哉。諸家俱以上九義命自安。失終未
濟之旨矣。

易問卷下終